周易漢讀考

敘

兩淮運使郭雨三先生從軍定遠城陷死之其孤副耶子貞尚幼寓居東臺從劉伯山明經受學嗣聞定遠克復子貞將之皖負父骸道出淮上介其師書初來見余并以所著周易漢讀考就正余嘉其少年績學留存齋中子貞卽驅車遄行值逆匪犯淮西鄉途遇賊馬衝突幸未戕害行李衣履鈔掠一空而是卷以質余獨存殆由子貞尋親之孝嗜學之篤若陰有護持之者噫亦異哉易雖言數而理在其中矣憶嘉慶壬申之歲余年十九肄業書院院文達公爲漕帥發策問漢易十五家之學余對萬餘言院長江鄭堂師評云不佞三復足下之策摭羣籍之精抉經師之奧當今之世

如足下之好學深思者有幾人哉其激賞如此策題孔子作十言之教謂十言即十翼見韓敕碑余案左傳定四年疏伏羲作十言之教八卦及消息是也漢碑皇羲統華胥前闓九頭以什言教仍指伏羲十言非謂十翼駁策題爲誤引文達大歎服惠以經籍籑詁諸書今匆匆五十年每歎虛衷愛才前輩眞不可及子貞以陸機作賦之年闚虞翻飲爻之旨世有如文達其人者必進而嘉許之賤劣如余何足以張其學哉余少好訓詁撰周易解故藉以證明小學今老矣咸豐癸丑余以團練保淮橫被仇誣羈繫揚州七閱月仰荷

聖恩肯釋歸田著周易述傳晚學潛心於持身涉世用人行政之

要惘有所得其釋坤之六五云易之理無所不賅坤居尊位宋代如章獻慈聖宣仁母后秉政臨朝未嘗不贊成治理坤爲母而正君位體裳下之義求賢審官柔而得中元吉之所以大也亦補程傳之所未備方今

聖上沖齡

兩宮訓政先機之兆言若合符亦可見通經之非無用已子貞以節義之際行見策名清時佐維新之郅治窮理盡性以易學爲拜獻先資因書弁言以歸之並質之伯山以爲何如也

同治紀元春三月年世弟山陽丁晏敘時年六十有九

敘

自來通經者以大義爲重說經者以小學爲先漢儒所以必精小學正欲明其大義耳未施小學之功而遽言大義已得則不知途徑安識門庭但誇小學之業而不尋大義所歸則僅守藩籬弗窺堂奧蓋不明大義則難溯微言古之人固以小學爲始基而非以小學爲止境沈潛於經學者所當由訓詁聲音文字而進求大義之通況易冠羣經其大義貫徹天人尤儒者當務之急哉蘄水郭生子貞從游有年於余言最爲篤信頃以周易漢讀考乞余裁定余考尚書大傳有云十有三年始入小學見小節焉踐小義焉年二十入大學見大節焉踐大義焉太師取大學之賢者登之天子

鄭司農注云古者適子恆代父而仕也生年正弱冠行將筮仕服官所學者不係乎空言而係乎實踐此書之作固欲循治經之途徑得漢易之門庭而余所望於生則更在不囿小學之藩籬漸登漢儒之堂奧誠以漢學可貴在乎大義之克明漢儒可尊在乎大義之克踐是故西漢朱槐里深於孟氏易有折角之能其壓五鹿而服之者實由於勁直之鋒足奪阿諛之魄東漢戴侍中深於京氏易有奪席之譽其駕諸儒而上之者實由於謇諤之氣足愧緘默之流即以此書所載者言之其中精如鄭荀博如虞陸固遠勝於王肅之依託王弼之空疏而究之鄭荀虞陸諸君其聲望迥超乎肅弼者蓋以立身行道有合於大易之微言故處則為名儒出

則爲良佐斷非肅弼之矯誣輕薄所可躋攀信乎讀易者重心得
尤重躬行而非徒恃口耳之學也昔吾鄉李彥平刪補房氏周易
義海存古之功其所作識字說曰讀書須識字迺有讀書而不
識字者如孔光張禹非不讀書但不識字孔光不識進退字張禹
不識剛正字識者歎其垂戒深切以爲名言尤欽其去就超然在
乾道問名列四賢之首可謂不負所學克踐斯言生今者志在本
經術以修己治人盍卽就漢讀之異同涵泳其大義觀於需讀爲
秀戒其躁進可以明待時而動之義焉榮讀爲營戒其貪祿可以
明抱道自重之義焉矢得讀爲失得戒其附麗可以明安命不惑
之義焉一握讀爲一屋戒其詭隨可以明特立不懼之義焉由是

觸類引申顧名思義庶幾乎讀書識字之能事無愧於彥平之所言矣況當日與彥平同時湛深經術者以胡邦衡爲最顯邦衡所著有易傳拾遺春秋集善其經學得自蕭子荊之傳子荊嘗戒邦衡曰學不可辱毋嗣吾春秋乃佳厥後邦衡讜論匡時風裁卓立眞能以周易首乾之義發春秋尊王之微論者稱其師弟之於春秋非徒以口講耳受余於子荊所學雖有志未逮然生旣篤信余言安得不以邦衡相勉異日者出而從政無負初心宗董子之正言而鄙孫宏之曲學推賈生之篤論而懲貢禹之巧言旣慕漢儒研經復効漢儒飭行不獨學期心得由大義以溯微言抑且事尚躬行由明體以求達用則此書之輯正可策勵身心安見玩辭觀

象之勤非即進德修業之助也哉

咸豐辛酉十二月朔儀徵劉毓崧撰

後序

經傳子史爲漢儒所注者均有音讀之例或言讀如讀若或言讀爲讀曰或言當作當爲並有關於小學而羣經居四部之首周易又居羣經之先漢讀之功尤爲最鉅後儒動疑漢人易注涉於穿鑿支離不知此例固孔子所開卜子孟子所述漢儒亦猶行古之道也蓋經莫古於易孔子承三聖而作翼乃傳箋注疏之肇端其中詮釋卦名卽音讀所自昉而問答之際亦嘗以音讀爲言當日親炙孔門列文學之科而發明章句者實惟子夏今所行易傳雖非原書然詩序具存尙可推見其音讀說經之例後此孟子私淑孔門上承道統先儒謂孟子得仕止久速之宜最深於易可謂知

言而其辨析字義之源亦不外乎音讀今試以音讀三例各從其朔言之孔子序卦傳云蒙者蒙也物之穉也此卽謂蒙字讀如蒙穉之蒙乾鑿度載孔子之說易曰易易也變易也不易也佼易立節下文云管三成德爲道苞籥易者以言其德也此其易也變易也者其氣也不易也者其位也此卽謂易字讀如變易不易佼易之易子夏詩大序云風風也敎也風以動之敎以化之上以風化下下以風刺上此卽謂風字讀如風敎風動風化風刺之風孟子滕文公篇云徹者徹也趙注云徹猶人徹取物也此卽謂徹字讀如徹取之徹若夫孔子剝彖傳云剝剝也序卦傳上云剝者剝也序卦傳上云比者比也禮記哀公問篇云孔子對曰冕而親迎親之也親之也者親之也郊特牲篇亦云親之也者親之也又云夫也者夫也夫也者以知帥

八者也以夬也釋夬與以親之也釋親同義兩剢字兩比字兩親字上下相同在當日必有輕讀重讀之殊長言短言之別此讀如讀若主於說音之例也即漢儒易注莧讀莧爾而笑之莧所自出也孔子咸彖傳云咸感也感从咸得聲此即讀咸爲感夬彖傳云夬決也序卦傳下云夬者決也雜卦傳云夬決也決从夬得聲此即讀夬爲決兌彖傳云兌說也說卦傳第四章云兌以說之第五章云說言乎兌序卦傳下云兌者說也說从兌得聲此即讀兌爲說繫辭下第一章云彖也者像此者也第三章云是故易者象也象也者像也釋文云眾本並云像擬也孟京虞董姚還作彖像从彖得聲此即讀彖爲像蓋所訓之字即取由本字諧聲者加以偏旁自來文字訓詁之例無偏旁者在先可以通稱有偏旁者在後各有專屬故舉通稱之字訓以專屬之字此讀爲讀曰

主於更字說義之例也即漢儒易注庶讀爲遮之所自出也公羊傳載孔子訂魯史之訛謂伯于陽當作公子陽生春秋昭公十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽公羊傳伯于陽者何公子陽生也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何何休注云子謂孔子知公誤爲伯子誤爲于陽在生刊滅闕此夫子欲爲後人法不欲令人妄億錯呂覽載子夏訂衞史之誤謂三豕當己亥呂氏春秋察傳篇子夏之晉過衞有讀史記者曰晉師三豕渡河子夏曰非也是己亥也夫己與三相近豕與亥相似至於晉而問之則曰晉師己亥渡河也此當作當爲主於改字正誤之例也即漢儒易注寘讀作宣之所自出也是可知音讀導源於孔門而體例特詳於易傳此聖賢垂教之準繩俟百世而不惑者也我

朝經學昌明鴻儒蔚起講求漢讀者尤爲彬彬如三禮毛詩呂覽

淮南皆經編輯而周易尚無專書識者謂易道廣大深微門徑岐出非得精心果力者熟於漢易之例以釋漢儒之讀則不能疏通證明江都任漢卿先生有志於斯草創將成值粵寇至而蹈止水之節稿本散佚無從訪求吾友蘄水郭君子貞篤志擘經尤邃於易爰取釋文集解等書之涉及漢讀者條舉件繫博採參稽成漢讀考三卷其中最精確者如據爻辰消息卦氣之例謂鄭康成詩箋嫌于無陽與易注嫌于无陽之說不同易注成於晚年當以易注爲正據蒙卦上艮爲虎互坤爲文謂彪蒙之彪取虎文彪炳爲義據泰卦上體爲坤逸象坤爲包爲康爲虛謂包荒之荒當讀爲康而訓爲虛據說文祀訓爲祭無巳謂祀字由巳得聲蓋時祭一

周則歲且更始商人謂年爲祀取時祭終訖之義是祀字取義於已以證損初九爻辭祀事通作已事可謂融會貫通有功經術者矣君以余嘗從事於經也書成屬序余謂漢儒存音讀而不易字合於聖人之多聞闕疑其篤實慎重之心非後世憑臆改經者可比因揚榷言之以閒執俗儒之口且欲使後之治經者曉然知音讀本於孔子猶爾雅出自周公既信爾雅之不可無卽當信音讀之不可少於以實事求是由小學以上溯大義微言庶乎循轍識塗不致流於郢書燕說也夫

咸豐辛酉十二月望儀徵劉壽曾序

後序

原夫一畫開天懸象綜貫三之數兩儀建極包犧握生萬之權六書出八卦而孳多八體因六爻而漸衍坤居土位會意从申坎肖水衡象形流戊由軒倉以逮宣籀小學相沿自周孔以至商瞿斯文未墜洎乎鹿奔函谷忽擯儒林龍起新豐重興雅道西京講易派分施孟梁邱東觀談經源溯費高京氏鳳歷延洪於四百專門之緒日隆鴻都增廣乎三千就塾之徒雲集遞相祖述各有師承音臚新舊之殊字判古今之别流傳既廣同歸者周易之塗注釋遂繁異讀者漢儒之學是以童牛有角鬱林論起於景升豶豕無牙高密說開於平子訟辭脛蹏馬君推假借於聲音否卦營榮虞

氏辨偏旁於韻部宋從事校互岐之字寇誤爲戎姚太常繹上下之文化當改作謙之六四康成則以撝代宣艮之九三慈明則易熏爲動凡斯所讀考索艮難若不紬以象占證之鳥篆何由識其聲類究厥指歸顧後儒立異論甘者忌辛末學紛爭是丹者非素輔嗣蹈空背謬但詡清談子雍作僞心勞多參妄說疑一屋爲漢儒穿鑿本伯厚之失詞斥九師致易道衰微亦文中之誤語譬諸誇藏冰而不思積水侈祭海而不念先河徒作大言終非定論所幸賓州集解猶扶漢易之微吳郡釋文尚記漢儒之讀前此懋堂段氏開門徑於周官墨莊胡公繼軌輪於儀禮近則安宜張子曾釋毛詩曲阜孔君復疏戴記惟於周易尚乏新編吾友蘄水郭子

貞企踵前修折衷古訓爰輯漢儒之說定著七家藉稽周代之音勒成三卷名之曰周易漢讀攷條分縷析博採旁搜擇善以從虛心而論訂祇坻於爾雅平邱正詩傳之訛核慊溓於公羊學海讓經神之確冥與鳴為同部爻無重出之詞播與戠為轉聲卦有旁通之法闡音義則詩援齊國推去手而為崔釋巽辭則賦引魏都孫從心而成悉豕羸蹢躅繫金柅而譬婚儀馬錫蕃遮艾木蘭而知獵禮毫釐詳察驗艮狗之為拘形似嚴分識兌羔之是養他若甲居人宅辨荒烏火亞之切音丑值天淵駮匪鮪潛逃之曲說頤正過顛之錯簡由對待成例以推豐多旅寡之變文據前後叶音以斷需根大壯實往來消息之機損互震坤兼錯綜流行之理言

皆採本事必有徵古所謂好學深思心知其意者今於君見之矣予與君應求合道斷金符麗澤之占講習同方攻玉叶他山之誼謬承屬序勉綴斯辭萃厥菁華著之簡策述家學則我懷沛國待補成周四德之例言衍洞林則君紹宏農積修盛漢三蒼之雅訓

咸豐辛酉小除夕儀徵劉貴曾序

羅舉古讀折衷一是旁推曲證坦然明白無破碎襞積之憾雖天
分獨優亦由能兼師說沈潛觀玩一隅三反也不佞少誦義經如
隨其務求之朱子本義程子易傳而不能盡通求之王氏注孔氏
疏而不能盡通求之漢人卦氣納甲飛伏旁通升降爻辰互卦而
不能知其說求之太元元包皇極啟蒙而更茫乎不知其畔岸乃
渟然歎此經爲絕學矣讀大箸始愧鄉者實未用心五十學易今
過其時颿呼負負

同治甲子首夏南匯張文虎校讀於皖城賓館

段茂堂氏爲周禮儀禮漢讀考儀禮引而未竟胡墨莊氏爲儀禮
古今文疏證以竟之大箸撥小學之奇觚發故書之蘊辨博貫

穿方駕段胡視鑿空逃難者傷乎不可以道里計

甲子秋七月歸安楊峴拜讀并記

段若膺氏爲周禮漢讀考以明假借聲詁深得小學治經之要於羣經皆欲爲而僅儀禮引其端他則力未之及蓋闢此涂軌以待後來好學深思之士卒業久矣予貞甫及弱冠即能師段氏法爲周易成書雖推引稍煩而不以字妨經不以經妨字之意固粹如也他日更一一遍諸經皆輕車熟路矣

同治甲子秋八月獨山莫友芝讀過識

貞甫羣言折衷至當以此治易當本之爲疏義矣彼偏舉一家或空言義理視此奚啻霄壤

丁卯仲冬寶應劉恭冕通讀一過

融會漢學折衷己意洵足成一家之言惟治經務切於身心程傳雖偏主義理而於脩德行道之要實有大益以君少年好學試於研貫之下虛心以讀之當必有進於此者同治戊辰轉漕津沽與君共事得讀一過用以奉復

當湖王大經謹識

國朝漢易之學倡於張文誥其集中所載惟虞氏易最詳餘則略標梗概未加詮釋他如惠氏半農易說定宇周易述皆力遵漢學家譜相承段氏玉裁雖無專集而散見於說文解字者往往猶存古義至高郵王氏父子尤博大宏通觸處洞然有戴侍中奪席之

能不但精於訓詁而已大著本數儒之說而又旁疏曲證以申明七家絕學可謂勤篤而有功於漢儒矣然漢自武帝訖於元始傳業者寖盛枝葉蕃滋一經說至百餘萬言所以招後儒聚訟不知秦灰以後師弟傳經類皆口授故不免辭說之繁今則漢世諸書因歷年緜遠每多散失其尚在者不過存什一於千百果能去其糟粕擷其菁華正可棄瑕錄瑜以登賈鄭之堂而猶不免傷煩者所謂漢儒博而不精與宋儒精而不博均有所歉若能持其平而會其通則觀象玩占即所以窮理盡性豈患他岐哉余嘗持此以語世之詆漢學者子貞從事實踐將有心得其進境原未可限量必不至河漢斯言也故樂嘉其志而因縱言及之

同治七年歲在戊辰夏閏四月愚弟羅惇衍識於津門行館

自序

漢儒說易各有師承而其由小學以貫通大義微言則同歸一揆惜乎各家之注唐時已漸殘缺至宋而愈失其傳王厚齋志切表微輯錄鄭康成之注其扶持古義可謂有功然其自序云康成箋詩多改字注易亦然如包蒙爲彪蒙豶豕之牙爲互包荒讀爲康蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅之皆讀爲解一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿此則識有所偏未可奉爲定論蓋漢讀非無穿鑿然如厚齋所舉鄭注數條則皆精鑿確鑿之言不得目爲穿鑿欲求古義者正宜先考漢讀之異同蓋小學指歸卽微言大義所在也階賦質魯鈍幼時讀書或作或輟年十四受業於儀徵劉伯山師講授羣

經獲聆緒論次年復示以所著通義堂文集筆記等書見其中說
經之文有周易履霜履讀爲禮莧陸當作莧睦等篇始知經學以
小學爲基是時先君期望甚殷不責以科舉速化而勉以根柢經
術自慚學業無成緬溯高曾以來累葉經學之傳不克負荷追懷
先訓感喟交幷咸豐辛酉夏校閱漢易異同不揣昏瞀擬裒集音
讀爰請於吾師檢錄文集筆記中說易各條以爲矩矱此則薈萃
前人舊說定其去取加以引申仿段氏懋堂周禮漢讀考之例輯
周易漢讀考惟漢儒易注久經散佚後儒就羣書所引編次成帙
者家數無多就中孟長卿京君房劉景升三家雖章句猶存而音
讀無考其可考者惟馬季常鄭康成荀慈明宋仲子四家亟宜採

錄至陸公紀雖曾居孫氏幕府然其卒於鬱林在孝愍帝之時孫氏尚未建國故自撰哀辭仍稱有漢志士則公紀猶是漢人其易注固漢易也虞仲翔雖卒於孫氏建國之後然其易注實成於孝愍帝之時有奏上易注表二篇及孔文舉答示易注書是仲翔雖終爲吳人其易注則漢易也姚德祐仕吳最久據三國志吳主傳及陸遜傳其枉見流徙在赤烏七八年間其時東漢雖亡蜀漢仍在自來裒輯唐人詩文者五代諸人例得附錄蓋以後唐南唐接踵而起唐祀猶未墜也蜀漢統緒之正不但迥異於後唐抑且遠過於南唐則孫吳諸人之著述何妨附列於漢人之後是德祐雖本係吳人其易注仍漢易也故三家之音讀一體採錄以著漢易

之異同至於王肅生於東漢之末而長仕曹魏其注中音讀不存故無從錄范賢雖生於蜀漢之世而及仕李成故其注中音讀雖有亦不復錄若夫趙賓雖生於西漢中葉而自附孟君然其改箕子爲荄玆早爲諸儒所攻弗合於師法則無庸錄焉韓子夏雖生於西漢初年而其釋禴爲古文⿰米龠字音讀實出薛虞之記無與於原書薛氏既未詳何時之人韓傳亦非復當時之本今更不必錄焉凡所錄七家之音讀共得五十六條分爲三卷其閒依據各書者必標明所自舊說不同者或參訂以折衷或并存以俟考就管見所及從而疏通證明其有未詳者則謹守闕疑之義是書始於弱冠成於今歲雖不敢附著作之林然數十年之用心亦良苦矣

籍以自勖勿替師傳毋忘先訓庶幾由小學以漸識經學之門徑為子孫開先路云爾

同治三年甲子仲春蘄水郭階自識

周易漢讀考卷上

蘄水郭階學

坤初六履霜堅冰至鄭注履讀爲禮釋文

劉先生通義堂集云案序卦傳履者禮也蓋禮與履二字音既相近而又皆有行義故可以彼此互訓左氏昭二十五年傳疏引鄭康成禮序云禮者履也踐而行之曰禮皆其明證亦可以彼此假借詩商頌長發云率履不越漢書宣帝紀及蕭望之傳所引俱作率禮不越此爻之履字鄭君必讀爲禮者蓋以禮是正字履乃假借字二字訓雖可通而各有本義故必更其字也說文禮履也所以事神致福也履足所依也據此則禮字之本義爲事神致福履字之本義爲足所服履至於履之訓踐行禮之訓踐行皆

引伸之義也詩魏風葛屨及小雅大東並云糾糾葛屨可以履霜彼詩之履字是正字其義本取於踐行禮記祭義云霜露既降君子履之亦謂踐行與詩履霜同義此爻之履字乃假借字其義非取於踐行二者迥不相同乃注易者多誤釋以踐行之義而坤卦實無踐行之象其說與易義不合惟鄭君知易之履霜與詩之履霜其義不容相混故其箋詩既依履字釋之而其注易則必讀為禮者蓋深明乎周易取象之方也案虞氏逸象云坤為禮又云坤為事又云坤為致坤與乾旁通虞氏逸象云乾為神又云乾為神福蓋坤初六與乾初九旁通乾為神而坤事之乾為福而坤致之與說文訓禮為事神致福其事正同荀氏文言注云霜者乾之命令

說卦傳紀乾之象云爲寒爲冰虞氏逸象云乾爲堅剛又云坤爲至是霜爲乾象而禮爲坤象與堅冰爲乾象而至爲坤象同一乾坤旁通之理蓋陰陽相錯其道本如是也月令云季秋之月霜始降又云孟冬之月水始冰秦剝爲九月之卦坤爲十月之卦詩小雅采薇云歲亦陽止鄭箋云十月爲陽時坤用事剝之上九變爲上六則成坤卦故先言禮霜後言堅冰至者即由剝而成坤之象也然則鄭君之讀履爲禮固洞徹乎消息往來之例而非獨聲音訓詁之精矣夫禮訓爲事神霜降於九月則此爻之言禮霜必謂祭霜神於霜降之時周禮大宗伯云以玉作六幣以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥

禮西方以元璜禮北方儀禮覲禮云出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外據此則以玉薦神及拜神祀神者皆謂之禮神可知周易之禮霜與周禮之禮天地四方儀禮之禮日月四瀆禮山川邱陵文義正同以上上篇左氏昭元年傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之禮記祭法云幽宗祭星也鄭注云宗當爲禜字之誤也幽禜星壇也下即引春秋傳曰云云以證之據此則天之星辰分統雪霜風雨蓋雪霜風雨之神即星辰也左傳言禜霜而周易言禮霜者蓋霜不時而禳祈者謂之禜無定期者也霜始降而祭祀者謂之禮有定期者也祭法正義云宗伯所謂依周禮

常祀歲時恆祭案禮天地四方見於大宗伯其爲常祀可知禮霜與禮天地四方之禮文義既同則亦爲常祀可知古之君子使之必報之故因事以禳祈則必因時以祭祀禜風雨者亦必祀風雨則禜霜者亦必禮霜明矣大宗伯但言祀風師雨師而不言祀霜者特文不具耳以上下篇

坤文言傳爲其慊于陽也鄭注慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義

階案王弼本作嫌於无陽也惠氏棟周易述斥之爲俗今考詩小雅采薇歲亦陽止鄭箋云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽是鄭君箋詩之時所據本與王同不必斥王爲

俗也爾雅釋天云十月爲陽注家亦以嫌於无陽爲解蓋消息之例坤爲十月辟卦聖人扶陽抑陰故稱十月爲陽月小雅爾雅所言與周易本相表裏且上六居坤之末正由剝成坤之候乃嫌於無陽之時故鄭君箋詩主此立論於易之義無不符合而其注易則據無无字之本謂當作溓于陽而訓溓爲雜者蓋以下文夫元黃者天地之雜也語正申釋此句必作溓而訓雜然後上下相貫故嫌於無陽之語以解陽月則甚精以解龍戰則稍泛溓于陽以解陽月則稍泛以解龍戰則甚精所謂言豈一端各有所當也鄭君早年習京氏易其後又傳費氏易七十外始作易注所據何本雖無明文然以此條之例推之當是兼

探諸家擇善而從無所偏主攷陸續傳京氏易荀爽傳費氏易虞翻傳孟氏易本皆作兼未有作溓者則鄭君所據似非京氏費氏孟氏之本意者施氏梁邱氏有作溓而鄭君採之與然王弼亦傳費氏易其本與詩箋相同則費氏固有作嗛於无陽者不盡如荀氏作兼于陽矣安知傳費氏者不有作慊于陽者乎又安知傳京氏孟氏者不亦有作慊于陽者乎惜注文殘缺不能令閱者知其原本然易注成於晚年較箋詩時所學尤邃當以易注爲定論說文嗛不平於心也一曰疑也慊疑也溓薄冰也一曰中絕小水嗛慊溓皆由兼得聲可以通用故諸家所作各有不同皆以音近假借然慊與嗛同訓爲疑可以解小雅爾

雅而不可以解文言不若作溓訓雜爲精也段氏玉裁說文㩃字注云玉篇廣韻作大水中絕小水出也當是古人所見完本後奪誤爲四字耳謂大水中絕小水之流而出也今案大水中絕小水之流而出則是兩水相雜引而伸之凡物之雜者皆可以謂之溓溓字以兼爲聲亦有兼意說文兼并也从又持秝兼持二禾秉持一禾葢兼持二禾則有兼并之意兼并者必雜故諸家據作兼之本而推闡其意者與溓雜之解亦可互相發明然究以溓爲正字取其訓雜之義與但比方其音者不同據鄭君言篆作立心與水相近讀者失之似讀如乃當爲之誤主於改字然慊與溓皆由兼得聲本系同部又似讀如當作讀爲主

於更字說義惟自采薇正義之外未見有引此注者無可訂正
耳至於羣公溓本於文十三年公羊傳今本公羊作羣公廩注
云廩者連新於陳上財令半相連耳疏云廩者謂全是故物但
在上少有新穀財得相連而已故謂之廩廩者希少之名是以
鄭注云廩讀如羣公廩之廩阮氏校勘記云詩采薇正義引鄭
易注作羣公溓溓廩聲相近此疏引鄭注云廩讀如羣公廩之
廩當是後人改竄孔氏廣森公羊通義云廩者新陳相雜易嫌
于无陽鄭司農注讀如羣公溓之溓溓雜也卽從此傳文蓋此
傳上文言周公盛魯公燾何注云盛者新穀燾者冒也故上以
新也然則溓爲新陳相雜固可比例而知矣而鄭君苐據公羊

傳以釋文言而不改慊爲溓亦多聞闕疑之意也若夫鄭云陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜以龍者詩采薇正義坤卦自以上六爻辰在巳爲義巳至四月故消息爲乾今案上六爻辰在巳故言上六爲蛇巳至四月據消息之例乾爲四月辟卦故得乾氣說卦荀爽九家集解本有乾爲龍虞翻說卦注云震天地之雜物故爲元黃蓋震一索而爲長男乾坤合居而雜震得其氣而生故震亦爲龍（惠氏士奇易說云龍戰於野戰接也陰陽交接卦無傷象坤伏乾戰乎乾出乎震一變而成復矣）是鄭君據爻辰消息卦氣以釋易義乃不易之定論矣

屯彖傳宜建侯而不寍鄭注而讀曰能能猶安也（釋文）

階案而與能同部王氏引之謂詩之能不我知能不我甲兩能字當讀爲而即由鄭此注從而引申能與安同義王氏念孫謂書之柔遠能邇能訓爲安即由鄭此注從而推闡今考耐字從而字得聲耐與能古字通用春秋元命苞能之爲言耐也禮記禮運聖人耐以天下爲一家鄭注云耐古能字則能與而通用可知能本爲獸名引申之爲賢能才能凡有賢能才能者必有安人之畧故又可訓爲安蓋象傳上文言天造草昧所謂草昧正不寧之時故必建侯以安之說卦云坎勞卦也震爲動此不安不寧之象二至四互坤虞氏逸象坤爲安此不安而復安不寧而復寧之象干寶云百姓盈盈非君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故建諸

侯以寧之其言以寧即鄭所謂安蓋干氏亦知而字當讀曰能能訓爲安矣若夫虞翻所謂不寧言寧也雖亦可通然語意究未完終不若鄭說之確矣

蒙九二苞蒙鄭注苞當作彪彪文也釋文

王氏引之經義述聞云家大人曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房鄭陸績一行皆作彪文也鄭說蓋本於京房藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文張華勵志詩彪之以文又司徒袁公夫人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭偕案說文彡云毛飾畫文也彪云虎文也从虎彡象其文也凡物之有文采者皆

可引申而謂之彪所謂彪蒙者童蒙愚昧必因其本質而加之以文故論語云博我以文張華勵志詩云體之以質彪之以文也

蒙六五象傳順以巽也鄭注巽當作遜釋文

階案說文顨巽也此易顨卦爲長女爲風者巽具也段氏玉裁云孔子說易曰巽入也巽乃遜之假借字遜順也順故善入許云具也者巽之本義也巺今作巽遜遁也从辵孫聲段氏玉裁云按聘禮孫而說學記不陵節而施之謂孫論語孫以出之皆遜之假借也據此則遜訓爲順乃其本義而巽遜之訓爲順皆系引申然遜與遜皆由孫得聲假借較近而巽則較遠故鄭君

卽以遜義釋之但遜巽聲近可以通用故文選魏都賦巽其神器注遜與巽同則似不當改字疑當作乃讀爲之誤

需象需有孚鄭注需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

揩案彖傳云需須也險在前也蓋需字本義爲遇雨不進引而申之則凡止須不進者皆謂之需秀之本義爲不榮而實有吐華挺出之象故引申之可訓爲出廣雅釋詁一秀出也草木之秀者由漸而出不能驟長故秀有不直前之義需秀一聲之轉本可通用然需訓不進秀訓不直前二訓初不相遠而鄭君必讀需爲秀者則以此卦之義重在陽氣不直前秀字於義更切蓋需卦下三爻皆陽其義欲進而不直者實因上三爻坎險所阻此鄭所

謂陽氣秀而不直前也需卦次屯蒙之後屯者根荄屈曲其出甚艱蒙則萌芽滋生其質猶穉也至於需則英華挺秀其成可期皆以草木譬喻人事需之取義於英華與屯之取義於根荄蒙之取義於萌芽其理一而已矣物之由根而芽由芽而秀者必資乎長養故需以飲食長養爲義夫物之長養既久者可以前進其長養未久者未可直前故雜卦傳云需不進也蓋需由大壯而來九四與六五相易陽氣上升如物之秀而直上遇險而止故曰畏上坎乾鑿度云乾秀白物之初生萌芽必白故曰陽氣秀大壯外卦爲震據通卦驗震有直象大壯成需之後外卦成坎震象不見故不能直前必待時而後進需九五與上六

相易則成大畜外卦成艮坎象不見其彖傳云剛健篤實輝光日新虞注云篤實謂艮蓋坎險既去陽氣直前猶物之由秀而實也此需與大壯大畜所以往來也

訟彖傳訟有孚窒惕中吉馬傳窒讀爲躓猶止也（釋文）

啓案說文躓跲也詩曰載躓其尾跲躓也二字互訓其義畧同而躓與疐又可互訓故詩之載疐其尾說文引作載躓其尾此躓跲疐可以互訓之證自來釋躓字之義者或訓爲礙頓（列子說符篇其行足躓株陷注云躓礙也廣韻躓礙也頓也）或訓爲顛仆倒蹶（宣十五年左氏傳杜回躓而顛文選長笛賦驅趣斯而赴躓注躓謂顛仆也禮記中庸言前定則不跲疏躓謂行倒蹶也）蓋礙頓則不能直前顛仆倒蹶則不能前皆止之象也況疐礙不行也从叀引而止

之也詩曰載疐其尾據此知疐躓古字通用疐既可訓爲止則躓亦可訓爲止矣鄭康成本亦作咥雖未言讀爲躓而訓爲覺悔貌其義亦本於馬君蓋凡人覺悔知改則其事必能中止是鄭意亦讀爲躓也否則咥訓大笑與覺悔之義迥異安得有此訓哉虞仲翔本咥作窒皆由至得聲躓由質得聲質至二字音本相近可通用其訓爲止塞與馬君之訓止亦屬相合釋文有孚咥爲句雖與王注不合然與馬傳相符蓋王本亦作窒以有孚窒惕爲句今考惕字由易得聲古讀與吉字爲一聲之轉可以合韻焦氏循周易補疏云王注既明云有信塞懼者則讀有孚窒惕爲句而釋文又云有孚窒一句惕中吉一句與上所云矛盾此當合中吉二字下注如字馬丁仲反有孚窒一句惕中吉一句蓋王讀中如字則有孚窒惕一句中吉終凶一

句馬讀中丁仲反則有孚窒一句惕中吉一句中讀去聲則義與得同惕中吉卽謂因惕得吉與王注義別也然究不若至聲質聲與吉聲同部爲近也江氏有誥羣經韻讀窒吉爲韻

小畜六四有孚血去惕出无咎馬傳血當作恤憂也釋文

惠氏棟周易述云血讀爲恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎爲加憂故爲恤爲惕萬物出乎震故震爲出四以一陰乘乾乾陽尙往不爲所畜故爲恤爲惕旁通變至上成小畜坎象不見故恤去惕出四陰得位上承九五與五合志故无咎也

階案說文血祭所薦牲血也恤憂也恤因血得聲故可以假借大戴禮記少閒云血者猶血注血憂色也猶憂其可憂是雖未改字然亦以憂義釋之矣馬氏懼後人不知血爲恤之假借而

釋以皿之本義則非經指故云當作恤也然恤皿通用當作疑

讀爲之誤虞氏逸象坎爲憂又爲恤惠氏所謂旁通蓋旁通豫

豫三至五互坎變成小畜坎象不見故有恤去之象也

泰九二包荒鄭注荒讀爲康虛也釋文

陼案釋文云本亦作巟音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大

也今考說文巟水廣也段氏玉裁云引申爲凡廣大之偁周頌

天作高山太王荒之傳曰荒大也凡此等皆叚荒爲巟也荒蕪

也荒行而巟廢矣蓋廣大爲巟蕪穢爲荒荒由巟得聲荒蕪之

義即由廣大而起凡地之廣大者蕪穢易生其中則蕪穢正足

以見廣大釋文引說文廣大之訓其意以巟爲正字而鄭注則

不讀爲巟而讀爲康者蓋以此爻之義不以廣大爲主而以空虛爲主也說文穅字下云穀皮也康字下云穅或省段氏注云今人謂已脫於米者爲穅古人不爾穅之言空也空其中以含米也據此則康既空其中以含米凡物之空虛者皆可以引申而謂之康釋詁云康虛也釋器康瓠謂之甈李巡注康空也是康訓爲空虛之證虞氏逸象坤爲包又爲康爲虛故有包巟之象虞氏雖釋巟爲大川與鄭不合而其謂坤虛無君欲使二上二與五易位故得上於中行亦與鄭義相符夫以泰之六五陰爻而居尊位不得其正必與九五互易成既濟定乃爲中正故曰得上於中行也翟元曰巟虛也五處无陽二上包之惠氏棟

周易述云乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故上苞之今按穀
梁襄二十四年傳四穀不升謂之康注云康虛也疏云康是虛荒
之名則是康亦可訓荒其義即由空虛而生故荒亦有訓虛之
義且與康聲近本可假借通用然究非本字不若讀爲康之確
切耳

否象傳君子以儉德辟難不可營以祿虞注君子謂乾坤爲營乾
爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體
遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險集解
王氏引之經義述聞云高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原道篇
竝曰營惑也不可營以祿者世莫能惑以祿也云不可者若云

匹夫不可奪志非不可求榮祿之謂也凡象傳言君子以先王以后以旹無作戒辭者孔沖遠謂不可榮華其身以居倖位失之矣楚策曰好利可營也言可得而臧也大戴禮文王官人篇臨之以貨色而不可營言不可得而臧也漢書敘傳四皓遯秦古之逸民不營不拔嚴平鄭眞應劭曰辭祿不能營其志威武不能屈其身也易曰不可營以祿又曰確乎不可拔也漢婁壽碑曰安貧守賤不可營以祿也原注今本隸釋營作榮後人所改都氏金薤琳琅及顧氏隸辨所載雙鉤本正作營老子銘曰樂居下位祿埶弗營費鳳碑曰退已進弟不營榮祿是兩漢相傳之本多作營惑之營其作榮者假借字也商子農戰篇曰上作壹故民不營謂民不營惑也韓子內儲

說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政謂營惑其意也借榮爲營並與此同

階案張氏惠言周易虞氏義云儉約也艮爲愼乾爲畏故儉德案訓儉爲約本於說文蓋即收斂退閉之意序卦傳夫坤其靜也翕說卦傳坤以藏之虞氏逸象坤爲藏爲閉爲密爲默是斂約退藏之象所謂靜翕密默退藏皆約之象亦即儉之象也本義云收斂其德不形於外蓋收斂與儉約同義儉與斂皆由僉得聲義亦相近賈子道術云廣較自斂謂之儉此儉斂可以互訓之證也惠氏棟以吝嗇爲儉蓋本於孔疏以節儉爲德之語雖亦可通然節儉特約之一端若專以節儉爲言究與下文辟

難之意不甚融貫不若張說之確若夫險亦由僉得聲與儉字本可通用然險究係假借字其正字仍當作儉焦氏循以險爲正文釋以坎險然險德實非美辭屬諸君子終有未安至於張氏訓營爲求則不若王氏訓惑爲精虞氏逸象坤爲迷暗又爲迷亂迷與惑同義故虞氏謂坤爲營也營字雖可訓求然虞氏逸象但言艮爲求不言坤爲求則營之象自當取諸下卦之坤而不必取諸互體之艮矣

大有九四匪其尩虞注匪非也其位尩足尩體行不正四失位折震足故尩變而得正故无咎尩或爲彭作旁聲字之誤集解

惠氏棟周易述云說文曰尩跛曲脛也從大象偏曲之形足尩

故體行不正四失位體兌折震足故足尩也變而得正故曰匪其尩无咎本今作彭子夏作旁干寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是皆讀彭爲旁彭尩音相近故云字之誤

階案說文彭訓爲鼓聲段氏玉裁注凡言彭彭皆謂馬即鄭風駟介旁旁之異文言馬而假借鼓聲之字者其壯盛相似也說文旁方聲訓爲溥也蓋彭旁皆可訓盛故子夏干寶王肅諸家作彭及旁者俱可訓盛也然匪其盛究非美辭與下爻无咎及象傳明辨之語皆不甚融貫不若虞作尩爲確切彭旁與尩古音同部而假借通用亦非傳寫之誤也

又案象傳明辨晳也虞本晳作折注云折之離故明辨折也在

坤爲鼠張氏惠言云晉四也在震噬胏得金矢張云噬嗑四也在巽折鼎足張云鼎四也在坎爲鬼方張云未濟四也在離焚死張云離在四在艮旅于處言无所容張云旅四也在兌睽孤孚厲張云睽四三百八十四爻獨无所容也張氏惠言云離明震辨兌折折辨入明非實鼎體故能變而无咎今案足砥與折足同類九四鼎折足覆公餗其形渥凶蓋鼎覆公餗所關者大其罪不可贖也大有僅足砥而已無大罪也故變而得正則无咎矣虞訓折爲毀折言折則當有咎能明辨則无咎此解雖與鄭康成訓爲明星晢晢之晢不同然亦自有理各存一說可也

大有九四象傳明辯遰也鄭注遰讀如明星晢晢釋文

晢案王弼本作晢釋文云王廙作晣張氏惠言云此用鄭讀字
也說文晢昭晢明也禮曰晢明行事段氏云按昭晢皆从日本
謂日之光引申之爲人之明哲晢字日在下或日在旁作晣同
耳今按明辯晢也之晢各本皆作晢不作晢阮氏校勘記云凡
俗本作晢者誤詩陳風東門之楊明星晢晢毛傳云晢晢煌煌
也亦作晢不作晢說文晢人色白也段氏云今字省作晢非也
據此則晢从白析聲晢从日折聲義各有取不可混淆若夫上
析下日之字出自後人之從省更不可復援以改竄經字矣今
以易象考之九四在離位說卦傳離者明也離爲日虞氏逸象
離爲明九四變爲六四外卦成艮虞氏逸象艮爲星如以日星

之明在天上照臨下土人辯其晢晢然也是此爻之義取其明無取乎白也可以證晢之誤而晢之爲正字也說文遰去也其義與此句之明辯絕不連貫特以晢遰古音同部而假借之耳以其例考之讀如疑讀爲之誤又考虞氏本作折蓋晢本由折得聲亦可通用而王廙本又作哲說文哲知也从口折聲與明晢之晢音義皆相近至於陸本作逝說文逝往也亦係由折得聲其義與遰相近均係假借非正字也

謙六四撝謙鄭注撝讀爲宣釋文

楷案說文撝裂也一曰手指撝也段氏云易撝謙馬曰撝猶離也按撝謙者溥散其謙無所往而不用謙裂義之引申也今考

撝字本義爲裂由裂而引申之訓離又由離而引申之訓爲溥
敓𢂋免周折且溥散其謙此義亦未安荀氏訓撝爲舉王弼訓
撝爲指撝皆與謙字之義未能融洽蓋撝與宣乃一聲之轉原
可假借然究其本義自當以宣爲正字故鄭君云讀爲宣不曰
讀如宣也說文宣天子宣室也段氏注云天子宣室蓋禮家相
傳古語引申爲布也偏也通也今考呂覽圜通宣通下究注宣
徧布也左氏昭元年傳宣汾洮賈注宣猶通也爾雅釋言宣徧
也據此則宣室天子所居宣布政事之處本有宣布徧通之義
謙之義取乎天道下濟地道上行所謂益謙流謙福謙好謙是
天地人神皆以謙道爲貴此爻言无不利宣謙與孝經之通於

神明光於四海無所不通義正相類彼言孝道此言謙道其言无不利亦猶無不通也京氏易傳云陰陽不爭止順於謙有無之位上下皆通易曰撝謙無不順也張氏惠言易義別錄云漢上易引子夏易傳撝嗛傳云化嗛也或即京氏上下皆通之義均足以證鄭君宣謙之說

豫九四朋盍戠虞注小畜兌為朋盍合也坤為盍戠聚會也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍戠舊讀作撍作宗也集解

偕案釋文云簪京作撍荀作宗張氏惠言謂虞注所言舊讀即指此是也然二家作何訓釋今不可考玉篇撍急疾也說文宗尊祖廟也然尊與朋盍不貫即荀本以後亦無援此為訓者是

必以音近假借撍字雖只見於京氏本然其訓疾則諸家作簪者其說多與之相同子夏傳及王弼皆作簪訓爲疾鄭康成亦作簪訓爲速簪字本無疾速之訓蓋以簪从朁朁由兓得聲兓从二兂撍亦从朁音皆相近可以通用故作簪之本卽以撍義釋之然此爻上文云由豫大有得勿疑而卽繼以朋盍戠訓爲會合與大有得最爲連貫若作簪而訓爲疾速雖亦可通究不若會聚之解爲更近戠由音得聲與兂字乃一聲之轉古可合韻段氏說文注云陰宏道云張揖字詁寁撍同字按此戠當以音爲聲故與朁聲寁聲爲伍意亦从音音未必非聲戠爲正字簪與撍爲假借字也虞氏釋戠爲聚會其說甚明釋文云古文作貣馬作臧今考貣由弋得聲與戠古音同部臧與簪

揩宗皆係雙聲亦假借字也惠半農以埴證戠惠定宇以樴證戠焦里堂以弋證戠皆以同部之字互相解釋也

又案說文兂首笄也簪俗兂文選謝靈運擣衣詩注引魏臺訪議云簪以玉爲笄古曰笄今曰簪蓋簪爲漢時俗字凡經傳作簪者皆出自後人改竄至於兂之本義乃象連冠於髮之形卽簪之正字不得因古人多用笄而少用兂遂謂兂字不可訓爲笄也焦氏謂兂之連髮如朋之合連較惠氏父子之說爲優然亦只用引申之義耳若直以冠簪爲訓指盍簪如同袍之類則非經之本旨矣

豫上六冥豫鄭注冥讀爲鳴釋文

喈案說文冥幽也從日從六日數十十六日而月始虧幽鳴鳥聲也從鳥從口段氏注云引申之凡出聲皆曰鳴今考鳴與冥古音同部本可通用說卦傳震爲善鳴虞氏逸象震爲鳴故有鳴豫之象荀爽以爲陰性冥昧居尊在上而猶豫故不可長虞氏以坤爲冥王廙訓冥爲深皆就冥之本義而訓之均於文義可通鄭君必讀爲鳴者蓋以鳴爲正字於義尤切初六已言鳴豫上六又言鳴豫者爻辭推衍卦象本有重見之例凡句中無卦名者姑置不論即以句中有卦名者言之如訟九二九四不克訟履六三九四履虎尾謙六二上六鳴謙臨初九九二咸臨頤六二六四顚頤睽九四上六睽孤豐六二九四豐其蔀皆係

兩見蠱初六九三六五幹父之蠱三見則鳴豫之兩見豈足異乎戴氏棠鄭氏爻辰補云初六巽爻位近巳上值軫初不勝其豫而以自鳴故凶上六兌爻兌爲口故鳴上辰在巳上值軫甘氏曰軫主樂府歌謳之事（自注文獻通考）上不勝其豫而以自鳴非渝不可故成有渝此解亦甚有理蓋鳴豫者樂極而自滿在下而自滿則其志必窮在上而自滿則樂必不長故初六鳴豫象曰志窮凶上六鳴豫象曰何可長前後正屬相應昔人云鳴豫則凶鳴謙則吉蓋謙六二鳴謙象曰中心得上六鳴謙可用行師其例亦猶是也

大畜彖傳能健止大　正也虞注健乾止艮也二五易位故大正舊

讀言能止健誤也集解

階案張氏惠言虞氏義云健止則必正畜陽非止乾故誤也愚謂彖傳所以釋彖辭此言立卦之本象未有待易位而後定此卦之義者卽如乾彖傳云萬物資始乃統天坤彖傳云坤厚載物行地无疆皆取象於本卦不待變成他卦則大畜之止健可無疑義矣而虞氏謂二五易位故大正未免周折屯彖傳云動乎險中雖先言動後言險然坎象在上震象在下固顯然也蒙彖傳云險而止雖先言險後言止然艮象在上坎象在下固顯然也不過增語助轉折以明其義耳若夫直序其事而不用語助轉折者其次第自當以外卦在前內卦在後如革卦上澤下

火象傳云水火相息水卽澤也止健與水火相息正同當依舊讀作止健而虞氏乃謂當作健止非也六四爻辭童牛之牿六五爻辭豶豕之互蓋太剛必折當其未盛之時已預爲之防是止健之象也

大畜六四童牛之牿陸注牿當作角釋文

陪案鄭司農本牿作梏注持木以就足是施梏說文梏手械也蓋施木於人手者梏之本義施木於牛足者梏之引申義耳鄭志冷剛問在足曰桎在手曰梏今大畜施梏於足不審桎梏手足定有別否答曰牛無手以前足當之下文六五豶豕之牙鄭本牙作互蓋謂施互於豕之足童牛豶豕幼小之時已械其足預防奔逸此解與大畜畜物之義旣合前後又屬相

應當依鄭說以梏爲正字虞仲翔及九家本皆作告虞釋爲小木橫著牛角說文告牛觸人角著橫木所以告人也虞說雖與說文合然下文豶豕之牙虞本不作互訓爲牙齒之牙與此爻之注自相矛盾且童牛之角無事於楅衡言防角者不若言械足矣王弼本作牿說文牿牛馬牢也雖亦防牛馬之奔逸義亦可通然以牢與互並言終不若以牿與互並言更爲切近至於劉景升注牿之言角也此陸說所本然童牛本係無角即使有角亦不過繭栗耳不能傷人只須防其足之奔馳何必防其角之抵觸若謂此句無防範之意則豶豕之牙又作何解此說與大畜卦義不合未可從也

大畜六五豶豕之牙鄭注牙讀爲互釋文

惠氏士奇易說褚氏云豶除也謂除其牙豶訓爲除未之前聞也虞氏謂劇豕稱豶說文豶羠豕也韓非子亦云豎刁自豶俗名爲劇豕本剛突劇乃性和雖有其牙不能爲害愚謂童牛豶豕幼小之名按爾雅豕子豬獖豶幺幼獖音偉注云俗呼小豶豬爲獖子最後生者爲幺豚然則童牛爲小牛豶豕爲幼豕信矣大畜畜物之家故取象牛豕四五兩陰之象也王弼謂童牛象初豶豕象二失之矣牛豕皆陰非初二陽剛之象且大畜養賢獸畜之而豕交之豈養賢之謂哉止健者惟剛上一爻剛畜乾故卦名大畜說者遂謂四畜初五畜二豈其然乎牙鄭康成讀

爲互互見周禮張衡賦置互擺牲是也陸佃謂牙者畜豕之杙東齊海岱之間以杙繫豕說文豕象繫豕之形豕繫二足其行豕豕然則互與牿皆施於足也幼小之時禁於未發蒙以養正作聖之功故四有喜五有慶者以此俗書互作牙故康成讀牙爲互王弼訓爲齒牙之牙非也陸佃以牙爲杙得之孔疏訓積爲防禦矣周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互與其盆簝以待事註云鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆器名盆所以盛血簝受肉籠也元謂互若今屠家縣肉格惠氏禮說云案互三物一名或曰紡車或曰楅衡或曰此縣肉格說文互作笠從竹象形互乃省文人手推握可以收繩此紡車也一名轄廣雅曰轄謂之互其說本於此轄讀若狂或云一輪車互狀如椵謂之澁互設於牛角以防觸觝此楅衡也詩云或肆或將毛傳云肆者陳於互將者齊其肉西京賦所謂置互擺牲此縣肉格也三物一名或圓以轉或止不行或象犬牙一從一橫階梁俗書互或作乐後人又因乐與牙形近而誤爲牙猶互郎

之譌牙郎耳輟耕錄云今人謂駔儈曰牙郎其實乃互郎主互市者也趙氏翼云按此說本劉貢父詩話駔儈爲牙世不曉所謂道原云本謂之互郎互市耳唐人書互作乎乎相似故訛也然舊唐書安祿山傳祿山初爲互市牙郎則唐時互與牙已譌兩字以漢讀之例考之讀爲必當爲之誤六四童牛之梏鄭注巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏今案六五與上九往來易位則外卦成坎說卦傳坎爲豕虞氏逸象坎稱豶故有豶豕之象震在四既爲牛之足則在五亦當爲豕之足艮在四爲持木施梏則在五爲持木施互從可知矣

坎九五坎不盈祗既平鄭注祗當爲坻小邱也釋文

階案爾雅釋水云水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰沚小沚

曰坻是坻之本義爲洲之最小而鄭訓爲小邱者考爾雅釋邱云如陼者陼邱言其形如水中之渚故亦名之曰渚邱猶夫如乘者乘邱言形如車乘而名之爲乘邱也以此例推之則陸地之邱形如水中之坻者亦可謂之坻邱矣說卦傳坎陷也又云坎爲水三至五互艮虞氏逸象艮爲山邱又爲小故有坻邱之象言以坻邱之土塞坎陷之水雖坎不盈而坻則既平矣象傳云中未光大者言九五陷在陰中如塞坎之未盈也爻辭下句言无咎者言塞之雖一時不盈終可望其有盈之日較之坐視不塞者迥然不同故无咎也說文祗敬也祗坻同由氐得聲原可假借則當爲必讀爲誤而王弼釋祇爲辭則其字當爲祗段氏

說文注云五經文字衣部曰衹適也近日經典訓適者皆不从衣與唐不合考方言釋衹為衹裯與說文衹訓為衹裯義正同是說文本無衹字衹出自後人省作也然其義與上句文義不貫未足據也京氏本作褆亦以音相近而假借虞氏訓為安則與此爻文義亦有未合不若作坻之確切顯明也

周易漢讀考卷上

周易漢讀考卷中

蘄水郭　階學

晉彖晉康侯用錫馬蕃庶鄭注康尊也廣也釋文蕃庶謂蕃遮禽也釋文王氏應麟

階案王氏鄭注序及困學紀聞謂字上有蕃庶讀爲蕃遮六字蓋由鄭義推而知之鄭君以此卦義取象田獵田獵必作藩籬以遮獘禽則是蕃庶當讀爲蕃遮而鄭但改庶不改蕃者以蕃本義訓爲茂盛說文蕃艸茂也藩本義訓爲屛蔽說文藩屛也詩板箋藩者圍圃之籬可以屛蔽行者蕃爲藩之假借見於經傳者多人所易知也蕃由番得聲藩由潘得聲潘亦由番得聲故蕃藩可通用假借庶本義訓爲衆說文云庶屋下衆也遮本義訓爲遏說文

遮遏也庶爲遮之假借見於經傳者少人所難識也詩車攻東有甫草毛傳云田者大芟草以爲防故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也春秋昭八年蒐于紅穀梁傳艾蘭以爲防注防爲田之大限據此則田獵之時必芟草爲防以爲限制如藩籬之有遮蔽欲遮禽獸於藩籬之中使獵者亦不出藩籬之外也公羊宣十二年傳厮役扈養注云艾草爲防者曰厮是亦艾草藩遮之證諸侯無事一歲三田以習用武事天子以康侯之賢錫馬使爲田獵之用故云用錫馬藩遮也下文云晝日三接者接與捷音同假借莊子人閒世篇必將乘人而鬬其捷釋文捷本作接鄭云接勝也言一日三得禽也與比之九五王用三驅同彼自狩此言王使諸侯

狩耳

晉初六晉如摧如鄭注摧讀如南山崔崔之崔釋文

階案釋文云摧退也孔疏云何氏曰摧退也說文云摧折也詩北門室人交徧摧我傳云摧沮也蓋摧訓爲退乃由折沮而引申之王弼云處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也惠氏棟周易述云初進居四故晉如四退居初故摧如動得位故貞吉虞氏訓摧爲憂愁謂應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉義亦可通然不若訓爲退者更覺自然且不與六二愁如重複考諸家解易皆以摧義釋之無以崔義釋之者卽鄭君亦但讀如崔而不訓爲

崔說文云崔高大也小徐繫傳本無此篆疑其爲相承脫誤見疑義篇與摧退之義無涉特以摧由崔得聲取以比方其音耳此讀如之正例

晉六五矢得勿卹虞注矢古誓字誓信也勿死卹憂也五變得正坎象不見故誓得勿卹集解

諧案矢本義爲弓弩矢說文云矢弓弩矢也誓本義爲約束說文云誓約束也二字古音同部可通用互訓然兩字各有本義初無今古之分虞氏言矢古誓字者特因古人多借矢爲誓耳至訓誓爲信謂爲信得无憂終覺紆曲今考馬鄭荀王肅諸本皆作矢馬王云離爲矢荀云離者射也故曰矢得諸家之意以旅六五射雉一矢亡與此爻矢得相類故有此說然彼言射此未言射不得援以

爲例也王弼本矢作失訓爲得失之失與說文訓失爲縱相符較前兩說爲勝然其言能不用察究屬添設毛氏奇齡仲氏易謂有得而失雖無得亦無恤其說近是然晉卦柔進而上行五居極盛之時而以爲有失亦覺未安惟惠氏士奇易說謂君子進身以道不存得失之見深合孟子得失有命之指最協經義當以此說爲優總之失與矢晢皆一聲之轉失爲正字矢晢皆假借字

解彖傳雷雨作而百果草木皆甲宅鄭注木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼呼皮曰甲根曰宅宅居也文選蜀都賦注

劉先生通義堂筆記云案此更字說義之例讀如當作讀爲說

文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象是甲之本義取於草木萌動史記律書云甲者言萬物剖符甲而出也史記之符甲即說文之孚甲孚甲爲草木之皮甲胄爲人身之觕甲胄之訓葢由孚甲之訓而引申之鄭訓甲爲皮正合古義說文⿰土㡿裂也从土㡿聲㡿卻屋也从广屰聲𡧈厇並云古文宅葢坼與斥二字古文所無古文坼裂之坼作⿰土㡿斥逐之斥作㡿㡿與厇⿰土㡿與𡧈字形相近鄭傳費氏之易費氏用古文故甲宅或作甲厇甲𡧈傳寫者因誤爲甲㡿甲⿰土㡿後更譌爲甲坼耳說文宅人所託居也从宀乇聲乇艸葉也上貫一下有根象形字宅从乇得聲二字古本通用乇有根義則宅亦可訓根根居土中猶人居

室內故鄭訓根爲宅訓宅爲居也說文皆俱詞也解判也懈怠也皆與解義雖不同而聲相近故皆字可讀爲解懈從解得聲懈訓怠有倦意故解字亦可訓爲倦既云皆讀爲人倦之解又云解謂坼呼者蓋音與人倦之解同而義則爲坼呼也說文訓解爲判鄭訓解爲坼呼坼有裂意判亦有裂意其義一也呀呼之呼李善音火亞切案說文呼从口乎聲虖从虍乎聲並音荒烏切嫭㚙也从土虖聲亦音荒烏切呼嫭㚙三字聲既相同形亦相近蓋鄭注本作㨿㚙後人改㨿爲坼改㚙爲嫭後又改嫭爲呼遂誤作坼呼當作㚙之時音爲火亞切已與古音不合至於誤㚙爲呼仍音火亞切則更誤矣

階案覆反復爲艮則成蒙卦序卦傳云物生必蒙蒙者物之穉也鄭康成云齊人謂蒙爲萌也蓋解之解甲宅猶蒙之生萌芽耳惠氏棟以坼爲矺字之譌王氏引之以乇爲正字宅坼爲假借字今案矺由乇得聲亦兼取乇義然矺之本義爲居乇之本義爲草葉葉附於根則此處當以乇爲正字矣至若孫氏星衍周易集解云宅本作解今考諸家無作解者是第揣測之說未足憑也

損初九祀事遄往无咎酌損之虞注祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於正張氏惠言虞氏義云正當爲五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也集解

惠氏棟周易述云鄭詩譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不祀知已與祀通釋詁曰祀祭也上爲宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀以二簋享於宗廟故祀謂祭祀遄速釋詁文酌與勺同說文曰挹取也坊記曰上酌民言鄭注云酌猶取也春秋僖八年鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌之也訓與說文鄭氏同故云酌取也初與四應初利二速往合五已得應四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之也

階案祀字本義訓祭由已得聲亦有已義而說文說爲祭無已

者歲必祭祀是無巳也四時之祭一周則歲且更始商人謂年爲祀卽取時祭終訖之義是祀字無論訓祭訓年皆取義於巳故祀巳可以通用巳之訓有二辰巳之巳本義也巳止之巳引申義也然辰巳之巳實取巳止之義故篆書辰巳之巳與巳止之巳本係一字釋文云本亦作以以古作㠯說文云㠯用也从反巳㠯巳亦可通用〈論語先進毋吾以也釋文以正本作巳〉當以祀爲正字巳㠯皆假借耳張氏惠言云二盈用享故舉祀事今按損上艮下兌二之五成益二至上互觀觀彖辭云觀盥而不薦有孚顒若言天子祭宗廟之事損二至四互震虞氏逸象震爲祭又爲祭主又爲主祭器是祭祀之象也蓋主祀事者必遄往盡其誠敬乃

无咎酌損者卽二簋用享之謂左氏隱三年傳曰苟有明信澗
溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可
薦於鬼神惠氏士奇以作已之本爲主訓爲已然之已其推闡
極有義蘊易說云大戴禮曰不習爲吏而視已事夫殷周所以
長久者其已事可知也然而不能從者是不法聖智
也然則已事謂先王已行之事周語所謂賦事行刑必問於遺
訓而咨於故實此之謂已事戰國策張孟談曰觀成事聞往古
前事不忘後事之師前事者已事也故天子爲政使公卿至於
列士獻詩瞽獻典史獻書師箴瞍賦矇誦凡所獻所箴所賦所
誦皆已事也百工諫庶人傳語近臣盡規親戚補察瞽史教誨
耆艾修之而後王斟酌焉是以事行而不悖所謂酌損之者如
此蓋已事而不酌損猶膠柱鼓瑟必不可行焉能无咎乎而尤
貴於遄往者事已成而欲追改之令已出而欲復反之則无及
矣且當損上益下之時事之機微間不容息亦不可
以不速損下益上其道大行利有攸往故遄往无咎然亦以作
祀之說爲不可廢易說云已事一作祀事亦通祀事
損者所謂曷之用二簋可用享也酌則兩說

當並存矣

夬九五莧陸夬夬虞注莧讀夫子莧爾而笑之莧陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也集解

劉先生通義堂文集虞翻本莧字作莧據張氏惠言虞氏義本陸字作睦據晁氏說之古周易音義所引注云莧說也集解引此注莧字作莧蓋李鼎祚本經文據當日通行之本而注中間載別本以存古義故其注此爻既引荀注訓莧爲草復引虞注訓莧爲說後人見集解之經文作莧疑虞注不當作莧遂妄改莧爲莧字耳今據虞氏義本訂正下文諸莧字仿此惠氏士奇易說反謂作莧爲非誤矣

莧讀如夫子莧爾而笑之莧集解所引無如字惠氏棟九經古義及周易述注所引皆有如字周易本義辯證所引讀如作讀從義亦相近惠氏易說及孫氏堂二十一家易注所引讀如作讀爲案段氏玉裁周禮漢讀考敘例云讀爲主於更字說義此爻

虞注惠氏孫氏所引一句三莧字張氏所引一句三莧字皆非更字說義則不當作讀爲無疑然即據其說亦可見讀字下必有一字文義始明否則不詞矣睦和睦也集解所引上睦字作陸亦後人據集解經文之陸字以改虞氏注中之睦字非李氏原文也今從晁氏音義所引訂正余氏蕭客古經解鈎沈所引同孫氏反謂晁氏爲非誤矣舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也張氏據此數語謂虞氏本當作莧睦其說最確蓋舊讀言莧陸虞氏既以爲誤馬荀從俗言莧陸虞氏又以爲非則虞本必不作莧陸矣案莧字與萈字篆書及隸字形俱相似最難分析說文睦字从目陸字从自目與𠂤形既易混睦與陸體亦易淆故張氏申虞氏說謂莧爲傳寫誤陸當爲睦然莧陸與莧睦古本通用說文莧字見聲萈字讀若丸寬字从此是莧字與見字同音萈字與寬字同音也以詩經用韻攷之衛風考槃之首章寬字與澗言諼爲韻齊風

寬

甫田之三章見字與孌丱弁為韻澗言諼三字與孌丱弁三字音皆相近則寬字與見字亦音相近可知寬與見音既相近則莧與寬音亦相近可知此莧寬通用之證說文陸字坴聲睦字亦坴聲古字之同聲者往往通用惠氏易說云唐扶頌曰內和陸兮嚴舉碑曰九族和陸郭仲奇碑曰崇和陸洪氏皆釋云碑以陸為睦然則漢隸睦皆作陸矣要之莧與寬陸與睦形相近而音亦相近據虞氏張氏之說則莧陸為寬睦之誤蓋就形相近而言也據惠氏段氏之說則莧陸與寬睦相通蓋就音相近而言也二者語似微別而意實相成必兼取其說然後莧陸當作寬睦之義始旁達而無礙矣說文睦目順也一曰敬和也睦

高平地據此是睦字之本義訓爲和順而陸字絕無和順之義

自當以睦爲正字說文萈山羊細角者似無和順之義而得訓

爲說且與睦字連言者蓋羊字訓祥本有善義釋名釋車云羊祥也祥善也攷

工記車人鄭注云羊善也故字之從羊者多可訓善如義字美字羑字是也

萈字从苜苜字从𦫳目𦫳羊角也象形是萈字本取象於羊角

故訓爲山羊細角羊角既有善義則萈字亦得有善義荀字下云自急敕也从羊省與義善美同意萈象羊角與荀从羊省正同故萈亦得有美意

善字可訓爲和呂覽貴公篇云夷吾善鮑叔牙高注云善猶和古人謂彼此和睦爲善故相說者亦謂之相善

萈字既有善義則亦有和義故得訓爲說而與睦字連言也虞

本既作萈而復讀如夫子萈爾而笑之萈者漢人注經言讀如

者例各不同有讀如某字而其字與本文異者如晉卦初六爻辭云晉如摧如鄭注云摧讀如南山崔崔之崔詩鄭風大叔于田云叔善射忌鄭箋云忌讀如彼已之子之已此一例也有讀如某字而其字仍與本文同者如書禹貢云北過降水鄭注云降當讀如郕降于齊之降禮記中庸云仁者人也鄭注云人也讀如相人偶之人皆與庾注莧讀如莧爾而笑之莧語意相同此又一例也余氏作經解鉤沈但知有前一例不知有後一例於是改庾注爲莧讀夫子莞爾而笑之莞失庾指矣庾氏引論語夫子莧爾而笑今本作莞爾而笑何晏注云莞爾小笑貌與莧睦之訓和說正相符合釋文作莧爾云莧華版切今作莞蓋

虞氏所見之論語作莧爾何氏所據之論語作莧爾陸氏所釋之論語又作莞爾自邢氏作論語疏據唐石經定作莞爾而後人不知魏以前本作莧爾矣又安知漢以前本作莧爾哉猶幸虞注所引尚存畧可尋見其迹而余氏復據今本改爲莞爾未免千慮之一失矣說文莧字見聲莞字完聲完與見聲本相近大雅韓奕六章完與蠻爲韻小雅頍弁三章見與霰宴爲韻故莞可與莧通列子天瑞篇老韭之爲莞也釋文云莞一作莧亦可與莧通說文完古文以爲寬字由偏旁例推亦通用之證周易釋文云莧一本作莞與論語釋文所言相同蓋古字之聲相近者皆可通也然說文莧莧菜也莞艸也可以作席皆與笑說和睦之意遠不相涉故周易之莧睦論語之莧爾而笑雖皆可假莧莞代之

而要必以莧字爲正蓋其本有和睦之意也廣雅釋詁云莧笑也王氏疏證改莧爲莞引論語何注爲證足訂他本之誤然莧字固非即莞字亦係叚借其正字必當作莧經籍纂詁引廣雅云莧笑也蓋所據廣雅有作莧之本也疑廣雅本作莧笑也後之傳寫者誤莧爲莧耳蓋廣雅笑也之訓與虞氏說也之訓相近不獨合於何氏小笑之訓也然則以廣雅論語與周易彼此互證莧爲正字有明徵矣釋文引蜀才注云睦親也通也張氏惠言易義別錄引蜀才注而申之云用虞也睦既爲睦則莧必作莧爾而笑之莧其說最爲允當蓋陸字作睦既與虞本相同若莧字不作莧則二字上下不類睦訓親通又與虞氏和睦之訓相近若莧字不訓說則二字詞義不聯不得因睦

氏偶未引之遂謂蜀才本仍作莧也然則莧陸當作莧睦又得一證矣況以卦象攷之夬爲三月之辟卦大壯爲二月之辟卦大壯之六五變爲九五則成夬卦虞氏注下文中行无咎云大壯震爲行五在上中動而得正夬卦上體爲兌大壯上體爲震夬卦之九五居上體之中由震變兌者實在此爻虞氏注云震爲笑言五得正位兌爲說張氏惠言申之云自大壯動也其說最爲精確虞氏逸象云震爲樂爲笑爲喜笑爲大笑爲後笑爲言笑凡言喜樂與笑者皆震之象虞氏但引震爲笑言者特舉一以例其餘耳說卦傳云兌以說之又云說言乎兌又云兌說也兌象傳亦同故虞氏云兌爲說兌初九爻辭云和兌吉象傳云和兌之吉即和睦笑說之

意虞氏注說卦傳云陽息震成兌震言出口故說蓋震之中畫變爲陽爻則成兌卦震與兌之取象多彼此相因故震有喜樂之象兌亦有和說之象虞氏合震象兌象以釋莧睦眞至當不易之論也惠氏易說云笑說見於面所謂健而說決而和也與九三壯頄有慍相反壯頄者不和有慍者不悅其說深得經意蓋九五之莧睦訓爲笑悅與九二之惕號訓爲憂懼虞注云惕懼也變爲巽故號前後相對爲文同人九五先號咷而後笑旅上九先笑後號咷是其證也九二之惕號與彖辭之孚號相應故九五之莧睦亦與彖傳之和悅相應也笑說卽喜樂之意喜與慍相反相對損六四之有喜旣與九二之征凶相對征凶與壯頄有慍同意故夬九五之莧睦亦與九三之有慍

相對也莧睦與有喜同意學者明於此義無疑於虞氏之說矣

姤初六羸豕孚蹢躅陸注羸讀爲累釋文

階案羸本義爲羊瘦說文云羸瘦也从羊羸聲段氏玉裁注云引伸爲凡瘦之偁與纍累纝累音皆相近可通用叚借累乃絫之俗體絫說文訓增从厽厽說文訓絫土爲牆壁皆有重積之義此累字張氏惠言云讀爲累牛騰馬之累也蓋以初爲淫女今案月令鄭氏注累騰皆乘匹之名易屯卦六四乘馬班如鄭氏注馬牝牡曰乘蓋絫訓乘匹乃其引申之義姤之累豕與屯之班馬同意以一陰承五陽不能專系於一是陰陽皆進退蹢躅矣虞氏注云以喻姤女望於五陽如豕蹢躅也今案此卦彖辭云姤女壯勿用取女鄭注

云遘遇一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如是壯健似淫故不可娶據此則彖象之當兼指一陰五陽不必專指一陰亦不必專指五陽也

萃初六一握爲笑鄭注握當讀爲夫三爲屋之屋釋文

劉先生通義堂筆記云周禮小司徒九夫爲井注引司馬法夫三爲屋桼風權輿云於我乎夏屋渠渠鄭彼箋云屋具也疏云釋言文今本爾雅屋作握蓋握屋同聲故可通用然屋握各有本義此爻當以屋爲正字一屋爲笑者謂一屋之人皆以爲笑也下文云勿恤往者猶言一家非之而不顧耳周易述以坤三爻爲三人說亦近理然謂三爻自笑與下文勿恤往无咎之語

不甚融貫未免紆曲難通矣

階案說文云握搤持也屋尻也尻處也握由屋得聲古可通用至於夫三爲屋之訓其引申義也國語周語史記周本紀均言人三爲衆則夫三爲屋與此例正同猶言五家爲鄰八家爲井也萃上兌下坤說卦傳坤爲衆初六變爲初九內卦成震虞氏逸象震爲夫又爲笑上六變爲上九外卦成乾干寶豐上六注乾爲屋宇是夫三爲屋一屋爲笑之象也

困九五劓刖鄭注劓刖當爲倪仉釋文

王氏念孫廣雅疏證釋詁云臲刖危也隉者說文隉危也引秦誓邦之阢隉今本作杌隉又說文槷䫈不安也引困九五槷䫈

困于赤芾今本作劓刖釋文荀陸王肅本劓刖作臲卼云不安貌鄭云劓刖當爲倪仉李鼎祚集解引虞翻注云割鼻曰劓斷足曰刖周易述云九五人君不當有劓刖之象當從鄭讀爲倪仉五无據无應故倪仉不安案此說是也此與上六困于臲卼同義困于臲卼則凡事不能得志故象傳曰臲卼志未得也作劓刖者叚借字耳乾鑿度云至於九五劓刖不安是也若割鼻斷足則非其義矣槷𦤎臲卼倪仉劓刖古皆通用倒言之則曰杌隉其實一也

階案說文倪俾也俾俾門侍人也段注云莊氏述祖說門侍人當是門持人之誤挾下曰俾持也正用此義蓋爲人俾持是不

安之象故可引申而訓爲不安佹說文玉篇廣韻皆無此字惟見於集韻十一沒與卼扤䠇並列注云博雅危也或作佹扤䠇今檢廣雅釋詁陧訓爲危與佹字音義相近故集韻卽以其解陧字者解佹字耳然說文訓兀爲高而上平段注云凡從兀之字多取孤高之意蓋孤高必危是以亦可引申訓不安也說文云扤動也有搖撼之意阢石山戴土也有孤高之意孤高搖撼皆有不安之意疑佹卽扤阢之別體故可訓爲不安也倪佹與劓刖古音相近可以通用鄭不言讀爲倪佹而言當爲倪佹者蓋因時人多誤以劓刖爲正字與下文困于赤芾不相聯貫非直指其誤恐後人沿其訛耳夫九五人君之位不當有劓刖之

象惠定宇辨之已明況此六爻皆困而各有不同初六困于株木六三困于石上六困于葛藟皆內外交困之象也九二困于酒食九四困于金轝與此爻困于赤紱皆外似不困而內實困之象也困于赤紱可言仉倪不可言劓刖亦不應未言赤紱先言劓刖若果受劓刖之刑則鞶帶且褫焉得尚將赤紱也哉故知倪仉之說不可易也

井彖羸其瓶鄭注羸讀曰虆釋文

儽案蜀才本羸作累張氏惠言易義別錄云亦鄭義考說文無虆字玉篇云虆蔓也虆與纍累通用廣雅釋言纍拘也孟子梁惠王下係累其子弟趙注係累猶縛結也皆有牽掣拘係之意

虞注云羸鉤羅也雖未讀爲纍其意亦與鄭同羸與纍絫音皆相近可以通用而羸訓瘦無牽挚拘係之訓故必讀曰纍而其義始顯也上文言未繘井者言係瓶之索未能引上出井爲物所牽挚鉤羅則必有毀折之慮也

艮九三厲熏心荀本熏作勳注讀作動集解互體有震震爲動釋文虞本熏作閽注坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳讀作動皆非也集解

惠氏士奇易說云限爲身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣

三地之分也地氣主之限者上下之際氣交之中人之分也三分析之上天下地中當氣交故稱限天地之氣交合於此化生變易皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其夤矣在天地爲否否則天下无邦則人身爲病病則一身無主故曰危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火勝復之變化皆不流行而病將危矣故稱厲孔子曰於止知其所止九三不知所止者也三互震震爲行而陷於二陰之間則艮遂泥時當行而不行故其象如此彖傳曰時止則止時行則行三之

動靜失其時矣如水之鬱閉而不流焉得清哉虞氏謂古文閽伀熏荀氏易伀動胡廣曰動者閽也漢時古文尚存其說似有據閽之啟閉其要在樞天樞者天心故曰厲閽心存之以備異說

階案漢上易引子夏傳本及孟氏本皆作熏王弼本作薰考說文云熏火煙上出也薰香草也勳能成王功也閽常以昏閉門隸也薰與勳皆由熏得聲可以通用勳與閽同部亦可通用續漢書百官志二光祿勳掌宿衛宮殿門戶注引胡廣曰勳猶閽也易曰爲閽寺夫熏爲煙之上出引申爲熏灼之義熏灼而不安則必動故又有動義詩鳧鷖箋熏熏坐不安之意呂覽注熏感動也故馬言厲熏灼其心荀讀作動言厲動其心也上文言

艮其趾以不當止而止故裂其𧶠既裂其𧶠則甚危蓋心以熏灼而動亦以熏灼而危當從馬荀二說爲是

豐上六象傳天際祥也鄭注際當爲瘵瘵病也釋文陷案說文際壁會也瘵病也詩小雅菀柳無瘵焉毛傳云瘵病也鄭箋云瘵接也段氏玉裁說文注云引申之凡兩合皆曰際此謂叚瘵爲際則是瘵際皆由祭得聲可以通用當爲疑讀爲之誤蓋祥可以訓善訓吉亦可訓惡訓妖蓋異自外生曰祥所謂善惡之徵吉凶之先見也瘵祥猶言妖祥如書咸乂序亳有祥桑穀共生於朝之類是也序卦傳曰窮大者必失其居蓋天將亡之必使其罪惡貫盈而自亡如干寶所謂紂之侈造瑤宮

玉臺是豐其屋也乃自以爲榮而不知災祥之兆即見於此矣

是所謂天㵳祥也

中孚彖豚魚吉集解虞氏以三至上體遯以豚魚爲遯魚

階案說文云遯逃也孟子曰如追放豚蓋豚性善逸故遯从豚

也太元畜豚其埻注豚遁也是豚遁通用之證釋文引黃穎作

遯黃氏晉時人當即本於虞氏或古本有作遯者然其義仍當

以豚爲主虞氏即以遯字解之其意蓋以詩四月匪鱣匪鮪潛

逃于淵毛傳云大魚能逃處淵遂謂魚亦善遯而解爲遯魚然

未免紆曲附會李鼎祚駁之云雖生曲象之異見乃失化邦之

忠信也鄭康成云三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言

豚耳四辰在丑丑爲鼈蟞鼈魚之微者爻得正故變而從大言魚耳互體兌兌爲澤四上値天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉李鼎祚又云坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽爲魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣是皆以豚魚爲二物洵爲確論至若毛氏奇齡仲氏易謂卽江豚非水不生非風不見乘乎風而拜乎浪見必向風風靜卽滅若所稱豚魚者則以此豚魚爲一物只可備一說耳

旣濟六二婦喪其髴虞注離爲婦泰坤爲喪髴髮謂鬒髮也一名

婦人之首飾坎爲元雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也

集解

階案說文髴若佀也从髟既从髟亦當兼取髟義故虞氏謂髴髮爲鬒鬒髮說文㐱稠髮也从彡从人鬒㐱或从髟眞聲左氏昭二十八年昔有仍氏之女黰黑服杜注皆云美髮爲黰正義云黰卽鬒也據此則虞氏以鬒髮解髴字蓋亦指爲美髮然盜髮之事世所罕有當以盜首飾之說爲是說文云髴首飾也馬傳云茀首飾也董作髢王肅注云髴首飾張氏惠言云所謂副后

夫人之蔽服今按說文云茀道多草不可行無首飾之訓蓋髴茀乃茀聲茀乃髴之假借髴髲皆从髟髲乃髴之異名也髲字係髴之或體與髲同義即副編次之類蓋取編髮爲之以飾其首上六變爲上九成家人外卦爲巽說卦傳巽爲寡髮初九變爲初六內卦成艮虞氏逸象艮爲取是以巳髮之不足取人髮爲髲以益之之象也至於虞氏所引漢時俗說以茀爲婦人蔽膝荀本作紱蓋茀紱與韍芾本同部可通用然與卦象究不相合張氏惠言周易虞氏義云卦無蔽膝象故知非也

既濟九三象傳三年克之憊陸注備當爲憊憊困劣也釋文

陸案鄭虞本及集解本皆作憊無作備者陸氏傳京氏易京氏

出於孟氏虞氏亦出於孟氏而陸本與虞本不同者疑所據乃孟氏京氏之別本也說文憊𢜕也段氏玉裁說文注云通俗文疲極曰憊今周易公羊傳皆作憊備愼也憊備皆由葡得聲可以通用鄭注曰憊劣弱也虞氏曰坎爲勞故憊侯果曰伐鬼方興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興師動衆聖猶疲憊正義曰以衰憊之故故三年乃克之案高宗乃中興之主豈應衰憊若果衰憊豈能興師蓋以三年旣克之後士衆久於征役而衰憊耳當從侯說爲是

周易漢讀考卷下

蘄水郭　階學

繫辭傳上第一章乾知大始坤化成物姚注化當爲作釋文

階案說文云作起也化教行也匕乍一聲之轉故作化二字皆有生義可以通用互訓周頌天作傳作生也禮記樂記而百化興焉注百化百物生也虞本亦化張氏惠言周易虞氏義云資始未來故曰知神以知來也承天成物故曰化也惠氏棟周易述云大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施含氣者化陽施而陰化故知坤稱化謂遵時地道无成而代有終承乾而成物故化成物也據此則作化之本末爲無說而姚必改爲作者蓋經傳多以變化對言無以知化對言者

誠以變化者本乎天地之自然故乾變坤化爲易家常語若上句不言乾變則下句不應言坤化矣蓋未來曰知而已成曰作也

繫辭傳上第一章坤以簡能姚注能當爲從釋文

階案說文從隨行也禮記郊特牲婦人從人者也注從謂順其敎令素問六元正紀大論從逆奈何注氣同謂之從禮記中庸云夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉是知與能本可對言然下文云易則易知簡則易從易知則有親易從則有功承上文易知易從而來一氣貫注不容中有歧異當

以從字爲是

繫辭傳上第二章是故君子所居而安者易之象也所變而玩者爻之辭也虞注君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤集解

按上文云聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也故此處卽承之曰是故君子所居而安者易之象也所變而玩者爻之辭也此二句旣已分承

象變而言下文復總結之曰是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象者言乎象者也爻者言乎變者也皆以象與變對言紬繹經文其義已見不待他求而後知也然則作易之象者是也作易之厚易之序者非也作所變而玩者是也作所樂而玩者非也

繫辭傳上第四章智周乎萬物而道濟天下鄭注道當作導釋文

階案說文道所行道也一達謂之道尌字下云古文道段注云毛傳每云行道也道者人所行故亦謂之行道之引申爲道理亦爲引道導字下云導引也段注云經傳多假道爲導義本通也今案淮南謬稱篇道者物之所導也論語子路集解先道之

以德釋文道導也是道導同義之證書禹貢導菏澤周禮職方氏疏引作道柯澤孝經導之以禮樂釋文導本作道是道導通用之證周禮大司樂興道諷誦言語注道讀爲導疑此處與彼處同例當作乃讀爲之誤鄭意以爲導濟天下者言易道可以道天下濟天下也

繫辭傳上第六章言天下之至嘖而不可惡也言天下之至動而不可亂也鄭注嘖當爲動釋文虞注以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動書誤作嘖也集解

階案說文嘖字大呼也動字作也今本嘖字則說文未收玉篇嘖下云易曰聖人有以見天下之賾賾者謂幽深難見也據此

則上句作嘖者係古字作賾者乃今字也至下句自當作動不應作嘖動之音義與嘖迥殊未可假借況上句言天下之至嘖承上文聖人有以見天下之嘖而來下句言天下之至動承上文聖人有以見天下之動而來此顯而易見者也

又案下文第十二章云是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之嘖者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神

而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行今考自聖人有以見天下之賾至是故謂之爻五十六字與此章重出疑有錯簡竊謂五十六字當屬此章下章係重出當刪是故夫象四字此章脫去當據下章補入（郭京謂是故下誤增夫象二字謬甚）極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭二句亦當由下章移至此章益下章有存乎變存乎通等語與此二句文勢髣髴故誤移入彼耳一轉移間在此章極天下之賾鼓天下之動與見天下之賾見天下之動既屬上下融貫義理更明在下章化而裁之存乎變推而行之存乎通與化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業亦係一氣貫注上下緊接然無左

證未敢輕更附誌於斯以俟詳考

繫辭傳上第七章有功而不置鄭注置當爲德釋文

陼案說文置赦也从网直段注直亦聲德升也从彳悳聲二字音本同部可以假借則當爲似讀爲之誤然考漢書地理志上集注貫誼傳集注悳古德字晉書音義下悳與德同蓋德由悳得聲悳又係古字則必有作悳之本悳與置相近因訛爲置而當爲又似非誤存以俟考可也陸績蜀才本作置而各本皆作德仍當以德字解之始合文義虞氏逸象陽爲德謙卦三爻退處於下是有功而不德之象也

又案顧氏炎武日知錄云鳳翔袁楷謂文言有錯入繫辭者鳴

鶴在陰已下七節自天祐之一節憧憧往來已下十一節此十九節皆文言也即亢龍有悔一節之重見可以明矣遂取此十八節屬於天元而地黃之後原注依卦爲序於義亦通然古人之文變化不拘況六經出自聖人傳之先古非後人所敢擅議也黃氏汝成集釋引錢氏曰此等謬說徒啟學者師心蔑古之督今考此說不始自明人元吳氏澄易纂言云夫子既釋乾坤二卦其於六十二卦三百七十二爻之辭不能偏釋故上經釋九爻下經釋九爻以發其例而他爻可以類推是爲文言傳後人以所釋乾坤二卦之辭附入本卦於是此上下經十六卦爻辭十八節不能成篇遂散入繫辭傳離爲三處顛倒紊亂特甚如釋大

有爻辭四十字斷簡重出至再釋乾彖爻既附於乾卦而釋上九爻辭一節亦復重出雜於十八節之閒但少上九曰何謂也六字今悉更定此說卽袁氏所本而指陳尤爲顯明然夫子作文言與彖傳相爲表裏當爻爻有之未必乾坤而外但解此十八爻而他爻皆不之及也特以文言脫簡最多僅有存者復錯入繫辭耳然只可存此一說以備參考若竟移改經文則非多聞闕疑之義矣

繫辭傳上第七章致戎至宋注戎誤釋文

啙案解六三爻辭云致寇至虞注云五之二成坎坎爲寇盜上慢五下暴於二慢藏悔盜故致寇至象傳云自我致戎虞注云

以離兵伐三故轉寇爲戎此章所言致寇至集解未引虞注下

文亦言致寇至盜之招也虞注云五來奪三以離兵伐之故變

寇言戎即申明解九三象傳自我致戎之意張氏惠言虞氏義

云解象曰自我致戎是變寇言戎又疑虞本此致寇至當爲致

戎今案集解此句既未引虞注下文所謂變寇言戎乃暗用象

傳自我致戎解寇之招也然則象傳作戎者是也繫辭作戎者

非也葢爻辭言盜象傳以戎釋之繫辭引爻辭無改字之例不

應互歧是以宋氏斷其誤也

繫辭傳上第九章聖人之所以極深而研機也鄭注機當作幾幾

微也釋文

惠氏棟周易述云古文作機鄭讀爲幾幾謂初爻初爻尙微故

曰幾微也聖人參五以成一爻之變是擧幾之義也

喈案說文幾微也機主發謂之機从木幾聲然機亦有訓微者（素問離合眞邪論知機道者不可挂以髮機者動之微）蓋機由幾得聲本可通用特機本

義爲主發幾本義訓微故必以幾義釋之其義始顯但究係同

聲與異部者有閒則當作乃讀爲之誤

繫辭傳上第五章因貳以濟民行鄭注貳當爲弍（釋文）

惠氏棟周易述云貳從弍弍爲古文二故云貳當爲弍大極分

而爲二故弍謂乾與坤也

喈案說文貳附益也从貝弍聲二地之數也弍古文二與貳弍

可以通用廣雅釋詁四及國語楚語不攜貳者注貳二也當爲乃讀爲之誤虞本作二

注云二謂乾坤也坤爲民乾爲行與鄭說可互證

說卦傳震爲龍鄭注龍讀爲尨取日出時雜色也漢上易虞注駹蒼

色震東方故爲駹舊讀作龍非也集解

惠氏棟九經古義云周禮犬人職云凡幾珥沈辜用駹可也注

云故書駹作龍鄭司農云龍讀作駹

階案千寶作駹云雜色說文駹馬面顙皆白也段注云周禮駹

車借尨雜字也尨尨犬之多毛者段注云引伸爲雜亂之稱小

戎箋云蒙尨是也今按左氏閔二年傳衣之尨服注尨雜色後

漢張衡傳注駹蒼雜色也漢書匈奴傳上東方盡駹注駹青馬

也據此則駹尨皆蒼雜色虞氏逸象震天地之雜物蓋天元而地黃震得其氣雜而爲蒼也龍與駹尨同部古多通用周禮巾車注故書駹作龍考工記玉人上公用龍注龍當爲尨特爲龍已見前不應重複是以此句鄭讀爲尨虞亦作駹也

說卦傳坤爲均鄭注均今書亦有作旬者周禮均人注禮記內則注今亦或作旬惠氏棟周易述云爲旬者說文云十日爲旬坤數十故爲旬釋言云旬均也今易亦有作均者當讀爲旬也

階案說文均平徧也段注云古多段旬爲均旬徧也十日爲旬㝌古文旬段注云詩菀彼桑柔其下侯旬傳曰旬言陰均也周禮均人豐年公旬用三日焉注旬均也內則旬而見注旬當爲

均桼旬與均音義皆畧同許書古文鈞作銞儀禮今文絢作約知古旬勻二篆相假爲用今考崔景曰取地生萬物不擇善惡故爲均也孔疏云爲均以其地道平均也毛氏奇齡仲氏易云均土勻勻也據此則易古文本作均而漢時有作旬者以均旬同部通用然當以均爲正字也

說卦傳震爲專虞注陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲尃大布非也集解

惠氏棟九經古義云專王肅音孚于寶云花之通名鋪爲花皃謂之尃棟謂尃當作尃尃古布字見說文延篤說是也張有復古編云尃布也从寸甫別作尃非芳無切棟案秦銘勳鐘尃字

作尃是秦以來始作方也裴松之云古數字與尃相似寫書者多不能別古數字亦作數从寸不从方汗簡云古文數作尃故或作尃易經古文十不存一間有存者又經傳寫訛誤訓詁家不能博攷遺文隨事釋義致使三代遺文瞢然莫攷是可慨也

揩案鄭康成及姚氏本作專姚云專一也說文專六寸簿也从寸叀聲一曰專紡專段注云小雅乃生女子載弄之瓦毛曰瓦紡專也系部紡網絲也網絲者以專爲錘廣韵曰鏄錘是也今專之俗字作甎塼以專爲嫥壹之嫥廣雅曰擅也單也政也誠也獨也自是也今考鄭康成逸象乾一守干氏逸象乾一也虞氏逸象震爲定又爲守震得乾氣故亦有專一之象又案戴侗

六書故三十三引王肅周易注云尃花之通名鋪爲花皃謂之藪此則干寶之說所由來也毛氏奇齡仲氏易曰尃者花也古花本考字考郎尃字亦作藪音敷木榮也焦氏循易章句云郎枯楊生華之華是諸家多作尃訓爲雩者延叔堅所謂大布言其花尃布之大也說文尃布也段注云徐廣曰尃古布字按尃訓布也非布字今考說卦傳坤爲布乾初入坤爲震發生之始物皆尃布也孔疏云取其春時氣至草木皆吐尃而生也戴氏棠鄭氏爻辰補云卯屬春敷象春生之氣也故爲尃理亦可通二說今並存之以俟詳考

說卦傳震其於稼也爲阪生陸注阪當爲反釋文

階案毛氏惠氏張氏阮氏元孫氏堂臧氏案諸家或言當作阪或言當作反然以蒙意揆之陸本作阪讀爲反葢虞傳孟氏易陸傳京氏京氏之學亦出於孟氏則虞陸所據之本當不異且虞陸同撰日月變例所學亦同道故虞本作阪即以阪字解之陸本亦作阪而改爲反以反義釋之耳說文反覆也反古文阪坡者曰阪一曰澤障一曰山脅也阪由反得聲可以通用此惠氏所以言當作乃讀爲之誤也然其以阪爲正字亦惠氏之誤必如張氏說以反爲正字始與下文文義相合巽其於木也爲堅多心離其於木也爲科上稿艮其於木也爲堅多節皆言其形而不言其所生之地也

說卦傳巽其於人也爲寡髮虞注爲白故宣髮馬君以宣髮爲寡髮非也集解　王氏引之經義述聞云今本以宣下脫髮字據呂氏音訓引補

張氏惠言周易虞氏義云如注則宣白也宣鮮同音或卽蕃鮮與乾爲人下四象皆取乾故稱於人

王氏引之經義述聞云家大人曰虞說是也隸書寡字或作寘與宣字相似而譌鄭注考工記車人曰頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮是漢時本多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔今本作宣勞就力乃後人所改茲據宋校本及芥隱筆記所引訂正爲王主國宣髮二字卽本於說卦也

說卦傳離爲乾卦鄭注乾當爲幹陽在外能幹正也釋文

惠氏棟九經古義云列子云木葉幹殼張湛云幹音乾是乾與幹同音故或作幹

階案說文乾上出也从乙乙物之達也段注云此乾字之本義也自有文字以後乃爲卦名而孔子釋之曰健也健之義生於上出上出爲乾下注則爲溼故乾與溼相對俗別其音古無是也乾者日始出光倝倝也然則形聲中亦有會意焉韓井橋也从韋取其帀也集韵云韓幹同廣雅釋詁三幹本也周禮大司農注孫竹竹枝根之末生者疏幹卽身也左氏成十三年傳身之幹也疏樹木以本根爲幹文選西京賦注引韓詩章句幹正也一切經音義引三蒼榦枝榦也（幹與榦同）今案乾幹雖各有本義

然皆由孰得聲故可通用當爲乃讀爲之誤鄭以斡爲正字者

乾乃卦名不應爲離之象且坎爲血卦離爲幹卦正屬相對坤

爲身乾四德中有貞貞正而固也王肅噬嗑九四注離骨之卦

坤二五之乾成離故有幹象也虞氏訓爲乾燥之乾注云火日

爲熯燥物故爲乾卦也孔疏云取其日所烜也毛氏奇齡仲氏

易云乾者燥也張氏惠言虞氏義云坎爲乾精离爲乾氣故皆

稱卦此說亦可通總之古人一字有輕讀重讀之分其義卽各

異離卦卽別有乾象其音必非乾坤之乾而此處之辭卦亦必

不作乾卦也說卦傳離爲火爲日燥萬物者莫熯乎火陸氏逸

象離爲乾肉虞氏逸象離乾肉也故知別有爲乾之象也

說卦傳艮爲拘虞注指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤集解

焦氏循易通釋云經文不言狗而言拘隨上六拘係之謂蠱成蹇下艮艮爲拘是也其艮爲狗者狗卽拘也拘之義爲止狗叩氣以守亦取於止拘之爲狗猶祥之爲羊也

階案拘狗皆由句得聲故焦里堂以爲可通用

說卦傳兌爲羊鄭本作陽注云此陽謂謂蓋讀之誤爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也漢上易晁氏虞本作羔注云羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮狗爲拘兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也集解

錢氏大昕養新錄云武進臧鏞堂在東謂羔乃養字之誤攷虞注爲妾云三少女位賤故爲妾其注爲羔云羔女使皆取位賤故爲羔虞以羊爲再出若作羔爲小羊意亦不異故知本是養字傳寫脫其下半耳又鄭康成本作爲陽注云此陽謂爲養無家女行賃炊爨今時有之賤於妾也然則此字當爲厮養之養鄭虞兩家正合其作羊作陽皆養字聲近之誤

王氏引之經義述聞云羔爲羊子書傳無訓女使者羔當爲恙字之誤也朱震漢上易傳引鄭本羊作陽注曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也正與女使之訓相合虞本蓋借恙爲養也宣十二年公羊傳厮役扈養何休注云炊亨者

曰養釋文養餘亮反漢書兒寬傳嘗爲弟子都養顏師古注曰養主給烹炊者也養音弋向反餘亮弋向之音並與恙同厮役厮養之養通作恙猶爾雅恙憂也之恙通作養邶風二子乘舟篇中心養養傳訓養養爲憂恙從羊聲故舊讀作羊亦如駹龍同聲而舊讀駹爲龍拘狗同聲而舊讀拘爲狗隸書心作小火作灬二體相似故恙字譌而爲羔方言餌謂之餻太平御覽引作餻又引郭璞音恙廣雅餻餌也曹憲音高玉篇廣韻並作餻音餘障切餌也是其例矣

序卦傳蒙者萌也物之穉也鄭注蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

江氏藩周易述補云文選班孟堅幽通賦沓孤蒙之眇眇兮李善注曹大家曰蒙童蒙也故云幼小之貌周禮秋官薙氏掌殺草春始生而萌之注杜子春曰謂耕反其萌芽張揖廣雅釋詁萌芽始也謂萌爲蒙聲之近也稺說文解字曰幼禾也

階案說文云蒙王女也萌草木芽也从艸明聲考蒙萌音近古有通用者故萌與蒙俱訓爲物之初生（漢書司馬相如傳下蓋明者遠見於未萌注萌謂事始若草木初生者也易蒙干注蒙爲物之稺公羊疏廿六引易鄭注蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也蒙謂蒙稺卑小之稱則蒙乃萌之叚借字矣）

雜卦傳謙輕而豫怡也虞注謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也（集解晁氏節引）

惠氏棟九經古義云怠京房作治虞翻作怡治與怡皆與時來協韻小顏匡謬正俗曰張平子東京賦云堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改裁李善以裁爲去聲協韻 漢帝栢梁詩云日月星辰和四時梁王云驂駕四馬從梁來自斯已下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁惰怠又曹翔作後漢敬隱后頌述宋氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗儼以久饗盤庚儉而勿怠是則怠懈之字通有苔音矣

階案江氏有誥羣經韻讀怠字音徒其反亦與時災來協韻

雜卦傳豐多故親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句釋文

階案項氏安世俞氏琬吳氏澄董氏眞卿梁氏寅顧氏炎武皆以故字絶句爲是荀氏之讀未可從也刁氏包易酌云或曰作旅寡親正與上新信韻叶信音申江氏有誥羣經韻讀謂當作旅親寡也故寡叶韻故音上聲寡音古說固可通然刁氏似優於江氏矣

雜卦傳大過顚也鄭注自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳晁氏

俞氏琬易集說云節齋蔡氏周易經傳訓解曰自此以下有亂簡案雜卦例皆反對叶韻爲序今以其例改正愚謂蔡氏先大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從蔡氏

階案俞氏琰先頤後大過餘從蔡氏他家如胡氏一桂吳氏澄董氏眞卿等則皆從蔡氏今考大過顛也緊接上文訟不親也親與顛爲韻顛字眞聲眞與親聲相近頤養正也既濟定也頤與大過相對正與定爲韻未濟男之窮也歸妹女之終也未濟與既濟相對窮與終爲韻漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也漸與歸妹相對行與剛爲韻夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也夬與姤相對柔與憂爲韻雖上下牽連與前例稍有參差然或證以音韻相諧或證以卦爻相對仍屬有條不紊當從蔡氏爲允原本作大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也蔡氏謂當作大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇

剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也後儒改正古經自有可取然鄭氏實開其先也